

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

周易義海撮要卷二

詳校官祭酒臣章謙恒

欽定四庫全書薈要卷七十四

經部

周易義海撮要卷二

宋 李衡 輯

乾下
坤上

泰小往大來吉亨

陽長大來陰去小往物既大通多失其節故四德不
具注往來者以内外卦言之由内而之外為往由外

而復內為來臣往君來陰往陽來小人往君子來如
此則泰道成故吉亨牧屈於一人之下而伸於萬民
之上是以貴下賤大得民也孫復三陰外去三陽內

附句治亂之相倚猶否泰之相生故於泰之義則不
具四德楊繪時有汙隆治有小大夫泰豈一槩哉言
吉亨則可包矣所以不言元吉元亨

伊

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下
交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外
小人君子道長小人道消也

二氣上升下降萬物負陰抱陽氣交則物乃通亨也
上下交而其志同者君臣之道雖交其志同則治不

同則不治施之於人若漢祖得張良如石投水是也
項籍范增君臣雖交志不同則亡矣房

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民

上下大通則物失其節財節成就使寒暑以時生殺
有節輔助所生之宜如大司徒所謂動物植物職方
云揚州其貢宜稻麥雍州之貢宜黍稷若天氣大同
則所宜相反正上下交始可修法度以左右民之時

也天地之宜輔相之而已其餘不足過與不及也則財成之此左右民之大方也介天生有限地出有涯而人之欲无節當大通之時而失其均則强者常有餘弱者常不足有餘者奢侈而不知止不足者凍餒而不知恤則否亂自此而生也故繼體守文之后財成輔相使天地生養之道人得而共享之天地多少之宜人得而平分之以左右防民之失此所以久乎泰之道而杜絕乎否之生也楊繪財成其施為之方

為之法制使民用天時因地利助化育之巧成豐美之利如春生則播植秋成則收斂之類伊

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

三陽同志俱欲往上故以其類征行而吉注乾剛直

之德能屈其剛而俯於下用柔也又復其道而順焉

故以柔明其象此高明柔克者也牧賢人在上則思

引其類聚之於朝在下位則思與其類俱進吉者君

子道長也石志在外者可出之時也介方與六四相

應已欲達而達人故與二九同行

劉緯

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

包含荒穢之物容受頑愚之人不踈遠遺棄於物无私於朋黨之事得配六五之中存乎光大之道也注无不包容无不納用至遠不遺至近不私石有包含荒穢之量有濟深越險之勇事之遺隱賢才之在側陋者皆不遐遺又能斷以至公而不牽於朋比則能

配合九五中行之義

伊

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

三處天地交際之處天體將上地體將下往者將復平者將陂居得其正動不失應艱難貞正故无咎信義誠著故勿憂其孚食祿之道自有福慶注君子見交會之際思其所終慮患而艱守之不失其正干天地復則不交而否矣胡泰否與乾坤異者以其變於

中也此九三知幾存義與乾之九三同其象焉

牧三

陽同升不待約而自來不戒而自信也石天之際地而平也其卒无不陂地之際天而往也其卒无不復艱正以處之乃无咎不恤上之孚已則于食有福苟恤其孚思有以取信於上不知命者也不知命則不敢直已以行志離道失義无不為矣介无平不陂谓无常泰无往不復謂陰當復不敢安逸而思慮正固則不俟憂恤而得其所求為孚如是則於祿食有福

也伊

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

四處坤首不固所居坤爻皆樂下已退則從不待富而用其鄰失實者衆陰失其本實所居之處注象以陰居陰故曰不富三陰皆願下復四能道之是能用其鄰也能不富而用其鄰必其德義素著故不得戒約其信三陰皆不安其位故曰失實陸失實者實言

居止之地久離其居故窮而不富牧夫人富而類從

者為利也不富而從者志同者也二陰皆在下之物

居上而失實其志皆欲下行故不富而相從不待告

誠而誠意相合也泰過中則變聖人於三尚云艱貞

則有福蓋三為將中知戒則可保也四已過中理必

變也故專言始終反復之道五泰之主則復言處泰

之義伊

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

歸妹者嫁其少女也五以柔在上帝女之象下配於
二下嫁之象釐降二女于為汭是也天降於下猶男
下於女天復於上地復於下天地之大義也天地之
大義者地以順而承天也今五志於順故獲祉福天
地助順故必元吉居中降志故曰中以行願陸商之
諸王多以十干為名甲為陽首六五陰爻交泰之主
故以名乙之主為象昭此一爻上下陰陽相感得嫁
娶之義代乙以妹而適諸侯羗里之拘閼夭獻女以

免此反乙所為易著人事皆舉商周高宗伐鬼方箕
子之明夷商之事也密雲不雨自我西郊王用亨于
岐山周之事也

阮逸

至尊之妹必歸於夫人倫之正

薛女子而居王之位必帝王之妹

韓康伯

史記謂湯

為天乙其後有帝祖乙帝乙多士曰自成湯至于帝
乙此稱帝乙未知孰是自古帝女雖皆下嫁帝乙必
制王姬下嫁之禮法使降其尊貴以順從其夫者也

伊

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

泰極道滅上下不交城復于隍卑道崩也自邑告命否道已成命不行也下不奉上猶土不陪城由其命錯亂注乾當來上不可用師而拒之也九人君資於下民以成尊位猶築土為墉上失其道國邑不寧故勿用行師臣執國政其命亂矣陸施命不行於王庭故各自於其邑告命牧不可用師但可號令於已邑

之中誠足以鄙吝者也。胡城復于隍下不承上外不
內衛小者擅命故曰自邑告命雖貞亦吝介過二則
无平不陂過五則城復于隍城崩則復下泰之道不
可過正是吝之道。石惟告命於邑而不能及它命令
不行吝之道也。陳臯衆不可用將否方自其親近而
告命之為可羞吝。伊邑非所以出命也既已失之從
而懷之則可正之則吝。坡

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

非人道交通之時小人道長不利君子為正陽主生
息故稱大陰主消散故稱小注危言危行禍斯及矣
宜遜以辟難无自立辟也救非人之常道胡

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交
而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽
内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也
泰中言志同否中言无邦者言人志不同必致乖散
而亂邦國也何妥否之者匪人也天也故君子遇此

則儉德辟難而不憂也樂天而已矣孔子曰道之將廢也與命也孟子曰予之不遇魯侯天也與否之豕合矣匪人非為致否言為君子遇否者言之也介象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

不可榮華其身以居祿位注不可與小人並立但守儉素之德若不得已而仕則不可居重位享重祿以榮其身第可全已遠害而已胡儉悵其德不可強施於小人之衆也卷而懷之可施則施韜光晦迹則難

可避也素建

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

拔茅以類貞而不諂志在於君故不苟進注引類而

退守以正道胡三陰同體志在從陽救如有用我者

則以其類往矣介三陰上皆有應在否之時則无應

義爻以六自守於下明君子處下之道象復推明君

子之心伊

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

六二居否之時小人見用者也能包其柔順便佞之心以奉承於上是以吉若大德大才之人以正自守卷懷道德不為世俗所變而雜於小人之中素患難行乎患難是大人君子行否之道所以亨也胡正在小人羣行之中上下皆小人若不包容和順其上下必遇疾害昭六二其質陰柔其居中正方否於下所包畜者在乎承順乎上以求濟其否為身之利而已大人以道自處不亂小人之羣身之否乃道之亨也

伊陰得位欲承順以取上之悅大人否而退使君子
小人之羣不相亂未有不勝者也故亨坡五包二二
承之三陰小人羣也包則和不亂羣則不流朱

六三包羞象曰包羞位不當也

位陽也而陰處之包承柔佞之過是以羞辱及之干
初以處卑而應上故吉亨二以中正而應上故否亨
是居小人道長之際不居小人之行者也以陰居陽
不正也處下體之上失中道也不言凶咎以其體順

而承陽也牧處臣之盛位而不能發舒以正其君是
可羞也介

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

疇初也否之時不可有命初志在君故可有命初既
被命依附得福以初六志意得行也注受五之命應

初據三與二同功故陰類皆離祉九上近至尊下據
其民咎以專也五之休否有命任已卑以奉上正以
率下其志得行又何咎誰麗其福乃已自致于過否

之中亨否之道而已為之先收九四居上卦之首體
又剛健足以遏止三陰小人不進則君子志行石有
濟否之才而得高位威柄一歸於上則无咎而志行
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉
位正當也

施否於小人否之休也苞本也若能其亡其亡以自
戒慎則能繫於桑之苞本无傾危也注休猶廢也苞
桑之戒志在下民而固其根本也陸休退也四過中

否道方變五則否道退矣牧休息也胡休否休而自
謂之否不自安也薛

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

傾毀其否其事得通故後有喜疏否之終否其傾矣

極終則變何可以久虞先傾後通故後喜始以傾為

否後得通乃喜輔反危為安易亂為治必有剛陽之

才而後能故否之上九則能傾否屯之上六則不能

變屯也伊泰九三上六戒否九五上九勸胡

三三

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

野喻廣遠言和同於人必須寬廣乃得亨通與人同
心足以濟難故利涉大川與人同利義涉邪僻故利
君子貞 乾為天離為火卦體有巽巽為風天在上
火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上
益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事
之以事為人和同者君之所為也故謂之同人風行
无所不遍遍則會通之德大行故曰同人于野亨鄭

立天下否塞之久人人欲其亨通是必君子同志以興天下之治則天下之人同心歸之胡周所以興者同心同德也紂之所以亡者離心離德也夫欲建大功立大事除大災定大難君臣同心上下協濟則可石上不居位之貴肯同於下譬如光武之求嚴陵帝堯之召許由與人同心胡越何患故可涉難勾劉向曰衆賢和於朝萬物和於野自朝及野自人及物君人之道也故門无咎郊无悔野方亨也薛野无求之

地凡從我者皆誠同也

坡

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

柔得位得中謂六二也故特云同人曰言乾能行此德非六二所能也六二九五皆居中得正而又相應君子之正道也若以威武而為健邪僻而相應非君子之正也唯君子當同人之時能以正道通天下之

志正君子謂九二能捨己同人以通天下之志若九
三九四以其人臣則不當矣故爻辭不言同人

崔憬

凡人之情思慮不廣惟止一身一家惟君子能推仁
義忠恕之道以及天下人莫不欲安君子扶而不危
人莫不欲壽君子生而不傷人莫不欲富君子厚而
不困人莫不欲逸君子節其力而不盡君子盡之於
已推之於人恢廣大无所不同故能通天下之志
胡剛健之君文明之臣上下位正其德同矣

張簡

卦

惟一陰衆陽所欲同也它卦固有一陰者然二五相應天火相同故其義大同天下之志萬殊理則一也聖人視億兆之心猶一心通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也伊

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體於上而火炎上君子小人各得所同

注火炎上

同乎天必待時燥而後盛上能與下也

干十六相四

凶舜能類而辨之君子小人並進大亂之道也石人
倫中品類各異者類同則聚今各得所同則无侵爭
事物中主黨各異者類同則聚今各得所同则无間
雜此大同之道也代方以類聚物以羣分君子別之
使各得所同

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

无應於上心无係吝出門皆同誰與為咎注初比於

二子門者出入之正道同則正不由斯道則為咎陸

初剛而能屈於下毀方瓦合者也牧初九正人在下而不得同乎遠者于門而已得所同則同之又誰咎也王達

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

應在於五唯同於主用心偏狹鄙吝之道注宗衆也

三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲與二為同陰道靜正從一而終今宗同之故吝也苟不能大感守宗獨應失其于野之義可謂吝矣子

宗黨也二若陽爻則為剛中之德乃以中道相同不為私也諸卦皆以中正相應為善在同人則為可吝五不取君義私比非人君之道伊二往同五復成離五來同二復成乾往來相同乾離各守其本宗同人于宗所同狹矣吝道也

朱

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

居下卦之極不能包洪上下通夫大同物黨相分欲

乖其道貪於所比據上之應其敵剛強非力所當故
伏戎于莽不敢顯亢升其高陵望不敢進量斯勢也
三歲不能興者也三歲不興五道已成安所行焉注
與二相比盜憎主人而忌於五一爻為一年自三至
五頻遇剛敵崔三與五爭二故曰敵剛五升高以乘
上陸三以陽居下體之上不能屈於下是不能同人
于門也居外而用剛是不能同宗于內也故爻辭不
稱同人茲用壯而強欲人同於已者也三居下體之

上故謂之陵有憑上之志故謂之升三歲不能興則
二與丑通矣劉

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則
困而反則也

上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭二自五
應三非犯已攻三求二尤而效之違義傷理衆所不
與故雖乘墉而不克困而反則所以得吉注墉謂三
也三體剛得位四失位而動自量非義而止陸四剛

而不正又无應乎時強欲使人同已故爻辭无同人
之稱劉三既不能攻五四亦以之不能是因三不興
而已獲吉墉指三也鮮于二與五應應則協同二為
卦主五為君位君臣相協戮力同心三既升陵而敵
五四又乘墉而攻三三則積歲不興四則不克而為
吉胡旦六二之欲同乎五也歷三與四而後至故三
與四皆欲得之四近於五乘其墉其勢至逼而不可
動是以雖有爭二之心而未有起戎之迹故猶可以

知困而不攻反則獲吉也九三之於五也稍遠而肆
焉雖欲反則得乎欲興不能反不可至於三歲行將
安入坡二衆陽所欲同也獨三四有爭奪之義者二
陽居二五之間也初終遠取義別伊

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先
以中直也大師相遇言相克也

體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故近隔二
剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故

後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克

之然後相遇

注

九五居君位不能推大中之心同天

下之心係於二至於興師然後相遇故不言吉石三

四敵彊大興師方可克傳曰如二君故曰克代二以

柔得所同也要其宗則為吝五以剛居上非所以善

同於下而又同乎已之應失同人于野之義九三所

以悖之

王逢

象止曰同人之先復曰以中直也言中

正而應可以兼通物志恢大天德王者之志以有應

為狹薛直者乾之動理之所在也先隔則號咷後遇則笑乃私昵之情非大同之體朱

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

郊外之極處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故无悔吝亦未得志注居外已過其同无與同者患爭之禍則免矣求同之志可得乎子爻辭稱同人者无繫應也干郊邑之近也自初至上皆不及卦德之亨德不兼濟故自守而无悔也薛

乾下
離上

大有元亨

不大通何由得大有大有則必元亨

注六五體離處

乾之上猶大臣有聖明之德代君為政處其位而有其事而理之也元亨者能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也

康成

大有於衆必

以元大之德亨通於天下

胡高明者天又火在上物

之豐富繁大之象

此卦喻女主在位上下大有羣

陽佐之故大通

勾

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也剛健謂乾文明謂離六五應九二故云應乎天德應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨通注唯剛健文明之德乃可有大物文柔之德非處尊得中則志不行於天下陸元亨元善而亨通介大有盛大豐有也伊

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天體高明火又在上光明之甚正天之昭命福善禍

淫遏惡揚善是順天休命也牧賞善罰惡天所以命

人君也胡天德高明資之以火上臨下照遁形皆顯

兼包廣容一歸覆燾君子以明而在上深見物理善

惡太察則人不自保淵魚之戒當此象也薛初九九

四宜六五遏其惡九二九三上九宜文明之君揚其

善劉緯

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也
不在二位不能履中在大有之初是盈滿身行剛健
是濫其欲匪咎艱則无咎正大有之世賢知得路而
无應无交害正道也終非已為艱則无咎獨善自處
也鄧至以大有之時在下而无應與時而无交宜見
害於下也所以匪咎者以其剛正之才不溷於下艱
難其志不失其道所以无咎王達有大物者必盈盈
則物或害之初為大有之始能以剛健在下既遠大

有之尊不盈其志則无交於害矣又非離羣之行以
絕於物匪可咎惡能守此二者動自艱難然後可以
有大功而无咎陸交害者相交以利害也大凡以親
而交於人則必有踈之者矣以喜而交於人則必有
怒之者矣以利而交於人則必有害之者矣唯君子
為能用心廣大故无意於交也今初九居大有之始
處卦之下是无心於物者也无心於物則所尚遠大
不交於有害匪凶咎之道也又當艱難其志終久而

不變則可以全得无咎胡初九守正无交在它卦未

有害大有柔得尊位大中上下應之而初九无交則

害也正匪可咎艱以守正擇可而後交則无咎交道

難不可苟合也四來下初乃可動朱二應於五三通

於四與上近焉獨立无交者唯初而已雖然无交之

為害也非所謂咎也獨无恃而知難焉何咎之有坡

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗

也

健不違中為五所任任重不違致遠不泥故可以往

而无咎

注

乾為大車體剛履中可以任重有應於五

故所積皆中而不敗也

虞下乘陽為動上承陽為實

得中位為安五以虛中納下往則不拒故无咎

牧以

剛明勤健之才當大有之時履得中道應於六五是

其中正之臣而當其重任者也猶若大車之載持積

於其中雖任重而不至傾敗

胡

六五不有其大屈體

下交九二而倚任之猶大車也九二剛中而居柔剛

則才勝中則不過居柔則謙順具此三者往之五以
任天下之重猶車載也陽為重五中也積重其中而
剛不傾撓積中不敗也大有物歸者衆六五未極極
盛則不可往矣朱

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小
人害也

處大有之時居下卦之極乘剛健之上而履得其位
與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通於

天子之道小人不克害可待也

注九三權重位盛公

之象也上有柔君而權重位盛體復剛健小人履之
必恃權據位專悍強逼必至於害君子則不然此亦
所以為戒也石當大有之時得尊盛之位行重剛而
不中之事者也以其有大事之才是以能亨于天子
也重剛而不中非君子之常其趨時則有時而行之
君子猶以為惕況小人乎介君子處此不私權利通
達君德小人萌亂不能當也通其道者分憂之謂也

薛晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王亨吉孰大焉杜預曰大有九三爻辭也則卜偃杜預皆作亨干寶曰亨燕也姚信作享祀九三剛健而止與五同功故用此爻當天子之享則无驕亢若小人處之柔弗勝其任處之不當必有滿盈之害三五既交易剛為柔聖人因柔以著戒焉

朱

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

既失其位上近至尊之威下比分權之臣三雖至盛

五不可捨能辯斯數專心承五常匪其旁則无咎矣

旁謂三也注九四不屈已折節以事九三之權臣若

魏之王祥不拜晉文汲黯長揖衛將軍是也白動君

子遇此時而立於朝謀之當告者不以告於用事之

臣而告諸其君所以明上下之禮而著君臣之義也

介柔得尊位而上下咸願應之以時相親難處之地

也能知禍福之端畏天下之所覩如非在五旁兢以

自警不敢怙恃則无咎矣子夏九四居大有之世時
近至尊勿同晉文公召周襄而狩河陽如不在五之
旁則无咎勾旁盛滿貌昧者處之盈滿而不知變九
四懼而守正抑損不至於滿以其明而辯於盈虛之
理甚白也朱

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威
如之吉易而无備也

居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志

故其孚交如不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠
焉既公且信何難何備不言而教行何為而不威如
注其體文明其德中順信發乎志以覃於物物懷其
德以信應君君物交信厥孚交如也為卦之主有威
不用唯行簡易无所防備物感其德反更知畏威如
之吉也侯厥孚交如由上有孚信以發下之志也當
大有之時人以安易若專尚柔順則陵慢生矣故威
如則吉蓋无威嚴則下慢易而无戒備備謂備上求

責伊五執柔守中以誠信交於下而其孚在二五本
有剛因二而發之積誠不已至於不怒而威則吉大
有之時人以安易若專尚柔順則下无戒備陵慢生
矣朱處羣剛之間而獨用柔无備之甚者도以其无
備而物信之故歸之者交如也此柔而能威者何也
以其无備知其有餘也夫備生於不足不足之形見
於外則威削矣

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

五為信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之謂也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道注處大有之世以剛處外恥為私邪是國老焉高尚其志居六五天位之上與天合德故自六五之天以下悉皆祐助之何不利之有勾大有豐富之時上九以無累於位為賢蠱卦有事之時上九以不事為高凡人情樂權富好有為此二爻聖人所以貴之也大抵蹈權貴

者近其禍好為事者殞其軀勾

䷁ 艮下 謙亨君子有終

人既謙退不可為首以謙下人何以幹正於物謙必
獲吉故不言元利貞與吉謙卦之繇與乾之九五吉
理分明故不言吉諸卦言吉者嫌其不吉故稱吉若
坤泰之六五皆以陰居尊位若不行此事則无吉若
行此事則得吉故稱元吉有大人吉而小人凶者否
之九五是也有小人吉而大人凶者屯之九五否之

六二是也亦有灼然而稱者大有上九是也卦揔六
爻爻各明義故諸爻德小有嫌於不吉者也正山體
高而在地下高能下下之象唯艮之堅固坤之厚順
乃能終之玄六十四卦惟謙六爻无悔各皆吉能謙
則亨通矣石艮下剛而止也坤上柔而順也內剛止
而外不柔順則失於亢外柔順而內不剛止則近於
佞胡

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈

而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道下濟者降下濟生萬物光明者三光垂耀而顯明地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物正日中則昃月盈則虧損有餘以補不足高岸為谷深谷為陵高明之家鬼闕其室黍稷非馨明德惟馨滿招損謙受益崔憬降卑接下名譽益隆故其道光顯辭貌卑遜而志行剛正故雖卑退而不可踰猶坤之用六

永貞以代有終也牧尊而謙益光大卑而謙不可踰

君子所以有終子水滿則溢岸高則崩窪坎則水流之卑壅則物萃之地道也石

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

多者用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平注高者處下讓也卑者上行報也地加於山而山愈高山載於地而地益厚故多者用謙而更裒寡者用謙而得益故謙之為道无所不益稱物而與自

不失平謙之用也

陳

寡者以謙為益則由寡而可以

多多者以謙為益則愈多而不為溢介山為高則損之地為卑則益之是損山之高益地之卑也夫損高而益卑損多而益寡乃稱物平施石裒鄭荀諸儒作掇取也字書作掇君子取有餘益不足以貴下人則貴賤平矣以財分人則貧富平矣以德分人則賢不肖平矣然物之不齊物之情也所謂平者非沒尊卑上下差等也稱物而施適平而止平者施之則也

朱

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

處謙之下謙之謙者也注以柔居下謙之又謙者也

故能得衆用之以犯大難況居平易乎自牧者自養也此爻施之於自牧則可施之於它則卑已甚矣朱

初最在下為謙二陰承陽亦為謙故曰謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也九三體坎故用涉大川吉也荀利涉大川非涉大川然後吉也其才其時利

涉大川耳用涉大川者用此以涉大川然後吉耳介
六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉注以柔居

中嘉譽旁達功德雖未著而中心亦自得也夫譽斯

隆者戒其名過而損實故正則吉牧內有謙實而聲

聞於外王逢謙德充積於中故發於外見於聲音顏

色非勉強為之中心所自得也故曰貞吉凡貞吉有

為貞且吉者有得貞則吉者六二貞吉所自得也伊

鳴之為言接於物而感之也六二接於九三而感之
以謙剛上柔下中正以相與其志得而可以有功矣
介雄鳴則雌應故易陽唱而陰和寄之於鳴謙之所
以為謙三也其謙也以勞故聞其風被其澤者莫不
相從以謙六二其鄰也上九其配也故皆和之而鳴
於謙而六二又處內卦之中雖微九三有不謙乎故
曰鳴謙又曰貞吉鳴以言其和於三貞以言其出於
性坡

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

處下體之極履得其位上下无陽以分其民何可安

尊上承下接勞謙匪懈是以吉也注居上下之際接

兩體焉非勞不可亦乾乾之義也薛居下之上為衆

之則勤於正衆雖勞而謙厚之至也謙以保位萬民

服也故得保其終吉干位高而有功以謙而為主

能終之者其唯君子乎王逢三以陽剛居下體為衆

陰所宗履得其位為下之上是上為君所任下為衆

所從有功而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之者周公是也惟君子安履於謙乃其常行故久而不變所以能有終有終則吉也九三以剛居正能終者也繫辭曰謙也者致恭以存其位者也君子於謙豈以保其位而為之哉亦如言為善者有令名有令名以為善故也伊陽當居五自卑下衆降居下體君有下國之意也衆陰皆欲撓陽上居五位羣陰順陽故曰萬民服也荀

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

乘三承五无不利指揮皆謙不違則也注謙以在位

不僭不逼不違其則者也以之奉五而待於三奉事

得宜所揮皆從子欲揮三使上居五撝猶舉也荀能

撝去三之承已以為謙也介三之與五皆若指揮皆

順從之不敢違於三五法則是指揮皆謙也故无不

利王錡六四坤體柔順而正上以奉六五之君下以

下九三勞謙之臣上下皆得其宜故曰无不利撝謙

者揮散其謙之道布於上下撝謙也所以奉上下下
无不利者非事是君為容悅也非持祿養交也不違
其則而已人之大倫天下之正理也理之所在天地
萬物之所不能違故謂之則不違則无往而不得其
宜则无不利矣子夏曰撝謙化謙也言上下化其謙
也京房曰上下皆通曰撝謙是也謂三撝之四化之
誤矣朱

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征

不服也

居尊用謙不待豐富能用其鄰若有驕逆不服得衆
伐之无不利也 正柔之過盜之生心 干以陰居中謙
而不盈是尊而不富 陸六五爻辭无謙字明不可用
謙也謙恭過甚威武不耀漸物情離叛猶復用謙乎
必用武以服之也 五以柔居尊位謙而履中是務損
已而不居盈也故曰不富遠人離叛不為之用斯則
惟能用其鄰也 五以謙中履順陰而乘柔是君子過

於謙者也小人以為卑而可陵故君子反用侵伐之
是卑而不可踰也牧得尊位而无應故有征不服之
辭介以謙待物之主事上下下雍容无為然除驕逆
以同天下去藜莠以茂嘉蓄不可忘也堯舜之朝有
苗必征四凶必去人主之道雖以謙為德必以威御
下然後動不失斷而威尊可保當其行謙也故不富
而用其鄰及其能斷也故征伐以服驕逆不其偉歟

陳

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

最處於外不與內政有名而已志功未得處外而履謙順可征邑國而已六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也注陰陽相應故鳴雖應不承故志未得九六二之鳴誠有所願上六之鳴願將行焉謙道大著君子之終故可用行師征伐邑國謙功大成在此爻矣小則伐其邑大則伐其國文王

是也三分天下有其二猶服事商是志未得也伐崇而天下歸是願將行也陸處謙之末物情益叛五始侵伐至上乃行師也五以侵伐雖小而猶能及遠上以行師雖大而纔及邑國明謙道轉薄而物情大變尚能利用行師者以謙譽尚存也牧上六接於九三而感之以謙者也故曰鳴謙三為衆陰所附以止於下已雖接而感之未得其來應故曰志未得九三宜應已而不來有邑國不服之象師衆也邑國所據也

所用者衆所征者狹不若九五之正位大中也介六
五征不服上六又曰征邑國非侵伐也克己之謂也
三當來止於下而不應鳴而求應志未得也易傳曰
邑國己之私有自治其私也朱

坤下
震上

豫利建侯行師

動而衆說故可利建侯順動而不加元罪故可利行
師逸豫不可常行故无元亨非幹正之道故不云
利貞屯於元亨利貞之後云利建侯即莊氏謂建侯

即元亨利貞非也。正坤順也。震動也。順其性而動者莫不得其所。震為雷。諸侯之象。坤為衆。師役之象。豫喜逸悅樂之貌。立一陽為主而衆陰從之。動於上而下順。陸天下之人既已悅豫則當建諸侯而分天下出兵師而討叛逆。武王一怒而安天下之民孰不悅豫而順從。胡

彖曰：豫剛應而志行順以動。豫順以動故天地如之而況建侯行師乎。天地以順動故日月不過而四時不

武聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

剛謂九四應謂初六此就文明豫義震動坤順以二
象明豫義聖人和順而動合天地之德故天地亦如
聖人而為之也正建侯利正行師利順九四以陽居
臣位而能正衆陰故利建侯陽動而陰皆應之故利
行師豫之用在於權臣以臣專君故聖人歎之牧天
地以順動則陰陽和消息盈虛以時也聖人以順動
則賞罰明邪正分也逢豫无四德者豫逸為樂而不

反亂也況主失其道四為權臣四德所以亡也

薄洙

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

奮動也雷動於地上萬物乃逸豫也王者功成作樂以文得之作籥舞以武得之作萬舞各充其德而為制祀天帝以配祖考與天同饗其功也故孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝是也

玄樂者聖

人因人之豫而節之所以養其正而閑其邪其和可

以感鬼神而況於人乎荀子曰樂者人情之所不能免也人情不能免而不能節文以正之則民德亂矣介

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

處豫之初得志於上樂過則淫志窮則凶注四為豫

之主初與之相應小人得志必極其情欲以至於凶形於聲鳴豫之甚也石小人得志悅豫過甚聲名流傳於外所以凶也胡鳴者接於物而感之者也於位

為下於時為始於德為柔不中接於上而感之以豫
所以凶介淺者易樂始樂而鳴窮可待也

薛

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也
處豫之時得位履中上交不諂下交不瀆不改其操
介如石焉

注

見幾之速不待終竟一日去惡修善守

正得吉

正

介微也石者質定之物纖微之感纔動而

質定之知已定矣陸介者專一也中正則貞一得位

則專固中則不越正則不亂雖專介於石見幾則動

赴幾貴速終日則後時牧下不從初六鳴豫上不從

六三盱豫居中守正不從樂豫故吉石匪惟終此一

日可以長守貞正勾當豫之時知上下之无交而不

動知幾者也介逸豫之道放則失正豫之諸爻多不

得正才與時合也人之於豫心悅之遲遲則至於耽

惑而不能已二以中正自守其介如石其去之速不

俟終日故貞正而吉交於上以恭巽過則為諂交於

下以和易過則為瀆見幾則不至於過也見微則知

彰見柔則知剛知幾如是衆所仰也故曰萬夫之望
伊

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

睢盱喜悅之貌履非其位上承動豫之主進退不得
其所正視上而承之以豫其行不順則不得其與近
不得乎九四而遠遲上六則上六不應故遲有悔動
而承上以豫其悔必矣有者不必悔而不能必无悔
也介上悔者悔下悔者辯上悔之由見幾之遲不可

追遲者過乎二也從四則諂反下則瀆薛三四處位不當同而不和者也睢盱上視而不正向秀曰小人喜悅佞媚之貌上視佞媚求豫而四不動則悔其動三不能去且靜而待之四又不動則悔其不動猶豫如是无它位不當也小人悅於豫寧悔而終不以所處為不當而去之柔不正故也朱

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

衆陰由之以得其豫大有得也不信於物物亦疑焉

勿疑則朋合簪疾也

注處非其位而為豫主所以疑

豫不我為致豫於人又何疑焉

陸羣陰止滯獨體剛

陽居動之始震發羣陰故陰皆由我而得豫四雖體

陽猶居陰位猶未離其類也故稱朋焉簪者所以固

冠而總髮冠之危賴簪以固之猶君位危賴臣以安

之其桓文之事乎

牧

四秉悅豫之權衆來附已信任

不疑彼必引其朋類合其簪纓而來也

胡

上下无陽

而莫不由我以豫物之從已可以勿疑是以朋合疾也道不可以為物之主而時不可以受物之歸則可以勿疑而當其任乎介因豫之時乃大得衆在臣位則非據救怠忽則可彼求保於已宜遂納之疑而不果則天下亂矣薛簪居於首君之象也六十四卦惟豫九四居臣位之極以一陽而主五陰更无陽爻以分其權是居盛位大有權以得民也其君得无疑乎必以其民朋附於君此一爻周公當之石以一陽而

得五陰故曰大有得在近君之地无同德之助衆陰不從五而從已所以疑也髮非簪散亂不理四剛在上下衆柔之際交而通之猶簪也四五不相疑君臣上下各守其正為由豫也大矣

朱

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

四專權執制雖非已之乘然居中處尊未可得亡

注

四雖苦已而志在悅物不敢加害故久而不亡失位

故有疾得中故不死牧六五不能任六二不諂不瀆
至正之臣所以得不死之疾胡東周所存者位號而
已所由來者非逸豫乎書曰怠忽荒政戒守器之失
也薛居得君位貞也受制於下有疾也恒不死漢魏
末世之君是也蒙亦以陰居尊位二以陽為蒙之主
蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也此吉與疾
所以不同也伊六五受制於四不可動亦不復安豫
不可動則於貞為有害不復安豫故此爻獨不言豫

朱二與五皆貞者也貞者不志於利故皆不得以豫
名之其貞同其所以為貞者異故二以得吉五以得
疾二之貞非固欲不從四也可則進否則退其吉也
不亦宜乎五之於四也其質則陰其居則陽也質陰
則力莫能校居陽則有不服之心焉夫力莫能校而
有不服之心則其貞也以為疾而已三豫者皆內喪
其守而外求豫者也故小者悔吝大者凶六五之貞
雖以為疾而其中之所守未亡則恒至於不死君子

是以知貞之可恃也坡

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

極豫盡樂冥豫已成何可長也注古之太康內作色

荒外作禽荒紂作長夜之樂是也胡耽肆於豫昏迷

而不知反故冥豫以成苟能有渝則可无咎在豫之

終有變之義聖人發此義所以勸遷善也故不言冥

之凶專言渝之无咎伊

震下兌上隨元亨利貞无咎

不大亨通无以相隨隨而不正邪僻之道故利在得
正正震動也兌說也內動之以德外說之以言則天
下之人咸慕其行而隨從既見隨從能長之以善通
其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福无此四
者有凶咎焉康成漢高祖項羽其明驗也焦凡隨之
義可隨則隨君有諍臣父有諍子若惟隨之務不以
正道安得亨乎石聖賢欲天下之隨已必當修天地
生成之四德人將隨於人者亦當審其所隨之人有

此四德然後隨之則安而无咎胡

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

震剛而兌柔以剛下柔動而之說乃得隨也

注上能

下下下之所以隨上貴能下賤賤之所以隨貴隨之義剛下柔也剛下柔而動以時物无不說隨之也

王

逢泰之極必變於否是泰不可守也否之極必變於泰是否之不可行也由是刑政之寬猛禮樂之沿革

文質之損益各隨時變所以順民心也少女本配少男為敵體故上下皆應今耦長男非少女本志也何以得隨以剛能下柔而悅其性也牧以爻取之初九在二三之下亦以剛下柔也石不曰隨之時而曰隨時者在泰則隨泰之時在否則隨否之時也介天下之所隨者時隨時之義從宜適變不可為曲要非造道之深知幾達權者孰能與此伊

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤物皆悅隨

可以无為不勞明鑒注雷春夏用事今在澤中秋冬

時也翟玄澤性止靜今動而說者以其處下而求安

也君子成天下之務抱宵旰之憂豈冀乎燕息哉然

時乎求安則不可苦節以困物情牧雷在澤中待時

而動欲人之隨與隨人者皆當韜光養正向隱晦以

自安息胡天下大通示无為而化成金君卿顯仁而

物悅隨則當藏諸用陳當衆詭隨之時不妄動可隨

而不隨者矯不可隨而隨者諂與其諂也寧矯韓愈
言行成於思毀於隨繪隨時之道著而易見者莫若
隨晝夜朱

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也
出門交有功不失也

官人心所主正與二相得出門交有功也干門者所
由之正道陸設官所以正時俗官有弊政不得不變
法而從宜四能立功於時交有功同於四也初與四

俱以陽居下體故為同出門言其始也牧官所守也

觀時量勢而變前所守已出門矣又擇其有功者而

交之胡陽在二陰之中以剛下柔孰不從之故出門

則人從之石以陽居陽得其正无應於上心无私欲

故見惡則舍遇善則隨心常應變而從正出門者取

隨之初凡所交涉皆以正道此爻无位不當取官位

之象孟子所謂心官代出門有功先擇後交房九四

變而正初九隨之正也舍二出交於四出門也五為

君四受命以帥屬官之象也

朱

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

陰柔不能獨立近屬初九不能往應九五正凡有係而隨則不能兼與此其所以失丈夫介臣不應君失隨之道介以其中正係於一而不有其它故不曰凶

悔吝

王逢

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

近九四係丈夫二據初不可往是失小子四无他應
已往隨四四不能逆三之所隨有求皆得也已非其
正以係於人不可妄動利在居處守正也正三非正
而隨其義可尚者以承陽為順也二以正為隨而反
不足稱以乘剛為逆故也陸初與四皆非已應當擇
而從之以尊卑言之則四居上以遠近言之則四為
近隨其所求而得之无所定主故利居正固其所守
則善矣陳

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

處說之初下據二陰三求係已不拒則獲履非其位以擅其民失臣之道違正者也體剛居說得民之心幹事成功雖違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功注得三而附私擅其民正之凶也以隨之時協隨之義竭誠奉王立功明道皆上之有夫何咎哉予以剛明之才德居人臣之極位用心廣大无所

係吝天下之民欲隨於已是有獲也居人臣之位而有君之民正道為大凶矣然既在嫌疑之地必當推其至誠之信率天下之民以奉於上盡其濟物之心顯然推白其臣子之道則庶可以免其刑戮而逃其悔吝昔文王三分天下有其二然有君民之大德有事君之小心而脫美里之禍是盡其誠信以事君而免咎也

胡明足以趨時乎足以守道非知權者孰能

與於此故孔子曰明功也言明則有功介六三固四

之所當有不可以言獲獲者取非其有之詞二之往配於五歷四而後至四之勢可以不義取之則於正為凶不取則於五為有功二之從五也甚難初處其鄰而四當其道處其鄰不忘貞當其道不忘信使得從其配者初與四之功也故皆言功居可疑之地而有功足以自明故誰咎

坡

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

履正居中盡隨時之宜得物之誠故嘉吉

注

不私其

應信乎美德是以吉陸四有善而能信之雖專於已

而不忌其僭俾成其功也牧得位處中天下之人莫

不鼓舞而隨之故當虛心盡誠以信任大才大知嘉

善之人以共成天下之治則吉莫大焉胡六二柔順

中正而應乎上嘉而宜孚者也介推誠信以接天下

之所歸陳嘉耦為配故凡言嘉者皆配也隨之時陰

急於隨陽故陰以不苟隨為貞而陽以不疑其叛已

為吉六二以遠五而係於初九五不疑而信之則初

不敢有二不敢叛坡

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

處上極不從拘係之乃從不從王之所討也故維之
兌為西方山者塗之險隔處西方而不從故通之注
六无所附而保其上守於險阻可拘之乃從維之以
力而後至服而通命於遠干處隨之極為悅之主弗
隨於物心无所係物有來求者不得已而後應之猶

拘而係之然後乃從有終來隨我者皆維持而不棄

之王用此道所以亨于西山王文王西山岐山也

陸

不得已而隨則志不固所以五維持之使不得去隨之極必反於不隨聖人垂誠以防臣道之過盛牧不從則威執之拘係之也從則以德懷之維之也西者陰之所山者君之德未離乎陰之所而有君德者也介上與三元應下之衆爻各有所隨已獨无可隨是逆時違衆之人代上窮反三復成巽乃從而繫維之

使不得去拘之使不得動上六之固結有如此者文王用此亨于西山三上往來不窮亨也

朱

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者事也甲者創制之令輔嗣謂甲庚皆申命之謂諸儒謂甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛甲後三日取丁寧之義故用丁誤矣正甲十日之首蠱造事之端舉初而明始也

馬當能者有為

之時非上下並行之正故不云利正代君令時告猶

天令時行非正固者不可幹故不言正薛蠱惑而事
生之時當濟之以仁甲屬木仁也巽上下皆巽過於
柔當任威猛庚屬金義也繪

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利
涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行
也

上剛可以斷制下柔可以施令既巽又止不競爭也
有為而大亨非天下治而何進德修業往則亨矣故

利涉大川因事申令終則有始若四時之行正剛謂
上九柔謂初六上止而下齊也事相干之時逆之則
愈煩順而止故可息其紛擾牧用權者常失之鎮靜
今既止靜又能行權故可治蠱胡久習於亂不可剛
猛治之剛止於上柔從於下則順禮和義而天下治
石自甲至癸自有篇次甲為令首庚者申繼之謂蠱
者造事之始巽者號令之常故庚取申明之義陳剛
止於上无為以用下者也柔巽乎下有為以為上用

者也事之來如日月四時終而有始先甲者先事而

圖其患事至而能濟既濟矣又圖其方來之患而豫

防之後甲之謂王介甫先甲三日殷勤告示後甲三

日丁寧宣布集巽而止巽而不為因循至壞者也壞

而復使大通而至天下治者幹事之效也集甲者事

之首庚者變之首制作政教之類則云甲舉其首也

發號施令之事則稱庚庚猶更也伊春秋傳秦醫曰

於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在周易女惑男風落

山謂之蠱尚書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事
雜卦曰蠱則飭也蠱非訓事事至蠱壞乃有事也剛
上柔下各得其所事已治矣下巽而已莫予違也上
亦因是止而不復有為則禍亂之萌伏於已治之中
若上下志交而元亨則天下復治矣朱上不止於所
止則不能節制下不伏以從順則不能奉令剛柔不
易位則不通相應不以中則不大用此四者以幹其
事然後能濟難事通所以不窮也陸

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風能搖動散布潤澤振民象山下有風育德象山在上正撓萬物者莫疾乎風山包養萬物風撓動而搖落之則不能安是一山之有事也艮止也巽齊也止者定之以法制齊者申之以號令此所以治蠱也石君在上而安靜臣在下而行令何安事生之時民有被其害者必先育德於心待其百中萬全而後行之

繪
在山上則於物相遠在下則有及民之義代議事

立制非賢德不能故君子選育賢德止齊爭競牧德

日進則民德生

朱

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

處事之首柔巽之質能堪其任故曰有子考乃无咎
當事之首故危能堪其事故終吉幹事之首時有損
益不可盡承意承而已注對文父沒稱考康誥曰大
傷厥考心散而言之生亦稱考正臨事專故厲終成

其志故无咎干考成也能成父事則人謂之君子之

子能以此意常自危厲承於先父不忘恭敬終於立

身為吉矣陸父以剛中首事子以柔順幹之父在觀

其志父沒觀其行其事雖從而意欲違者多矣介有

子然後考无咎武王周公其達矣乎王逢文武之事

壞於夷厲宣王復之高祖之事壞於諸呂文帝復之

既後幹則前人无咎意承者繼志述事之謂薛

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

居內處中是幹母事婦人之性難可全正雖屈已剛
猶不失在中之道正不可貞者事必先父命也以陽
居陰不傷剛猛而居於中得中道也牧五以陰柔居
君位委任九二有母之象石母從子者也宜巽乎內
以應外反止乎外子制義者也宜止乎外以制內而
反巽乎內宜不可以為貞矣然九二剛巽乎中得趣
時之宜而未失道者也若魯莊公能哀痛思父謹以
事母而防閑之以禮母子相與之際雖不可謂正亦

可謂能幹母之蠱而得中道者矣介危行言遜信而後諫非梁公之徒孰能與此薛事柔弱之君亦然周公之事成王能使之為成王而已不能使之為義皇堯舜之事也

伊

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

以剛幹事而无其應故有悔履得其位以正幹父故无咎

注

以剛得位幹事專任終成其志

干

以剛幹事

必傷和睦之道親族之間必小有悔吝然代父整肅
閨門幹成其事何咎之有胡九二九三近乎專權卦
中常抑之石九三之所謂父上九也剛而不中不能
无不義三亦不中不能无爭未失子道介以母而言
陰陽志殊事難合也屈而合中然後可幹以父言之
君臣道合過亦不誅汲黯矯制雖悔何懼薛上无應
小有悔以剛得正志在父事故无大咎逢易解曰不
應於上子之能爭而不從父令者也朱

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无

其應往必不合注以柔處柔不敏於事寬其事而无

成者也復命得乎終无功也干裕不能爭也虞體柔

居正可以饒益父義者也本於止靜故可止焉陸不

能強幹以得其位猶可寬裕其事緩而圖之斯宜止

矣往求幹事得无咎乎牧父以柔懦蠱壞其家初處

敗壞之始能用權變以治其事致父於无過之地今

居已壞之後无剛明之才而往見客胡用心懈弛後

時廢事薛益其疾為裕坡无應往安能濟伊

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道不任威力

承以德也注柔非能為必有主其事者居中得正用

德而不勞力也子以德承父下之服從者衆善用譽

也譽謂德譽隋煬以儉聞以奢敗虛譽也宋周公繫

此五爻專於父母者得非達孝之情見辭以寄戒乎

何則商紂昏暴親而正者三仁耳尚或以奔以狂以死而不能拯時固惑亂甚矣文王蒙難而業不耀內助者止文母而已武王拔民於无告而仁義之周公救治於已墜而禮樂之前作後述為萬世至正大公之道於親不亦幹且裕者乎

孫坦

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

最處事上不累於位

注終其事而不享其利

千年高

事終不當其位苟上以尊剛之德為四五所承不事

王侯者也。陸在卦之終事成也在卦之上而无所承
身退者也。在外卦而心不累乎內志之高者也。介取
不貪之志為法。非不事王侯也。昭自臺輿至王公无
非事者。不事王侯何以貴之。謂志於三三无應則去
之不累於物。其志為可則。朱賢人君子不偶於時。高
潔自守。不累於世。進退合道。有行之者。伊尹太公曾
子子思是也。伊君子見蠱之漸則涉川以救之。及其
成則不事王侯以遠之。蠱之成也。良鑒不治。治君子

不事事坡

兌下臨元亨利貞至于八月有凶

臨大也陽之浸長其德壯大可以監臨於下剛既浸長說而且順居中有應大得亨通而利正臨建丑之月至建申之月三陰既盛三陽方退小人道長盛不可終保聖人作易以戒之正陽息於十一月為復至十二月為臨消於五月為姤六月為遯自子至未凡歷八月有凶言有而未至也陸六爻止見相臨之義

不見大之說惟序卦言之二剛浸長故也石一陽復
於下可以修身二陽浸長可以臨人臨天下之大不
有四德可乎逢諸儒謂周正建子是一陽始生而為
復建丑二陽長而為臨建巳之陽變而成純乾至建
午為一陰生建未二陰生乃為八月若依此言二陰
生於八月匪惟月錯乃成遯矣矧易取否泰相反臨
觀倚伏之義又須遵用夏正建寅為首復卦則從周
正建子至八月建酉為觀則是陰陽相推世數相變

所以云至于八月有凶也勾諸儒以建子數之終於
未而得遯蓋從周正為定此得其蘊邪非也文王於
時為商之伯豈未王而先傳已之正朔哉言建丑者
得其密此見文王極興衰之數仁於商而寄萬世之
戒歟坦

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道
也至于八月有凶消不久也

天道以剛居中下與地相應使物大得亨通而利貞

臨卦之義同乎乾故曰天之道也復一陽始復剛性
尚微又不得其中泰卦三陽在卦成乾天下地上失
正故不具此四德正自建丑至建申歷八月而成否
蜀才剛中謂二四陰皆應故大亨以正虞二以四德
撫育萬民生長萬物天之道也胡有凶者不必有凶
而不能必无凶能戒之於蚤則不必凶故曰消不久
也介

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

莫不說順不待威制物无違也

注

岸高於澤俯臨之

也牧以土制水宜若易者然迫之以險隘奔潰四出
壞而後已居之以寬大則畜而為澤君子於民亦然
臨之以勢勢有盡也親之以教教无穷也教思无穷
待之非一日也故包容之保育之而无疆无疆者坤
德也厚之至也三代之民不忘先王之澤三代之下
一決則橫流矣

朱

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

四履正位已感而應志行正也以剛感順正而獲吉
注初居於下以道臨上名不順也故變云咸臨薄初
在卦下四當臨之陽升之世陰亦下降初動而說往
感於四四順其欲相與志行其正猶賢人思治願奉
其上上能用之以為臨者也虞

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

五與二雖相應而志不同純用剛則五不從純用柔
又損已剛性必斟酌事宜獻可替否乃无不利也正

履位得中有德感五五順於二二未盡順子當升居

五羣陰順命今尚在二故曰未順命也荀剛中之臣

承柔中之主陽有將消之戒陰有將長之漸深思防

微之理未有全順其命陸剛長而應體說而順五以

柔居尊虛中納善求剛為用未當為求收二陽皆浸

長而欲變柔故曰志行正也未順者君所受教而非

君所教也介二與初相感而不應於五故曰未順命

先以道感上上悅而未必能行魯哀悅夫子之道是

也薄四陰在上負其強而未順命從而攻之陰雖危矣陽不能无損故以咸臨之則吉坡

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

履非其位居剛長之世以邪說臨物能盡憂其危則无咎注以不正之行取說於民違道以干譽者也胡比於浸長之剛而能變是以无咎介子朝之文辭新室之姦言内不足也處則不當位上則不應无攸利

也能下九二之賢則无咎朱咎在位不在人則憂懼

可以免坡

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

處順應陽不忌剛長履得其位盡其至者也注含洪

博厚待賢不忌體柔居正德之至也陸下應初九有

剛明之援胡至以至誠順乎剛也介四初得位以正

相應實美善之至極代以陰柔下臨剛陽剛必不服

惟其當位乃可无咎若成王雖幼而尸大君之位雖

周召在下臨之可也然不以專至之誠臨之則禍咎

未可免

陳皋

臨民以正不以邪以公不以私

薄

居下

之上為五所任而比於下得君而近民者也以陰處

四為得正體坤為處順與初相應為下賢

朱

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

處於尊位履得其中不忌剛長而能任之則聰明者
竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而至矣
注行中和之行正知柔知剛用晦而明委物以能以

行其中非如六四一乎柔而已介居坤順之中履至尊之位得大中之道有九二剛明之才至誠接納而信任之天下之賢樂為之用如堯舜之任皋陶稷禹之徒也

胡

二以剛中上行五以柔中下行上下相交

五兼二而用之上下行中道也

朱

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

處坤之極志在助賢以敦為德雖在剛長剛不害厚

注雖處上卦之極志意常在內卦之二陽意在助賢

正四五皆應於陽上為至順亦歸而從之遠而至於陽厚於君子之道順時知幾子雖无應於陽而志順之陸處一卦之極雖下無剛明之人以為已助能以敦厚之德附於二陽三陰同志皆樂下復是其志在內也胡敦益也六五既以應九二上六又從而附益之猶復之六四既已應初九六五從而附益之也坡初與二雖非正應陰求於陽志在乎內尊而應卑高而從下尊賢取善厚之至也陰柔在上非能臨者以

其厚於順是以吉而无咎伊

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於
盥至薦簡略不足觀注既灌之後陳籩豆之事其禮
卑下觀而化悉有孚信而顒然顒嚴正之貌正風行
於上衆順於下教化之象陸天子始入廟盥手酌鬱
鬯之時其禮簡略至誠肅敬之心莫不盡之若薦腥
熟之時其禮煩勞雖有強力恭懿之心皆倦怠矣聖

人在上既盡至誠之心如始盟之時而臨制天下天下仰而化之皆以孚信顒顒然盡其肅恭以應上也胡上觀天道下觀民俗則為觀平修德行政為民所瞻則為觀二陽在上四陰在下陽剛居尊為天下所觀觀之義也伊字者九五之誠信孚於下也不言之信發而為敬順之貌者顒顒如也朱

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以

神道設教而天下服矣

神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見

聖人使百姓而百姓自服也

注柔小浸長剛大在上

其德可觀故曰大觀在上蜀中正謂五以陽居陽又

處中正陽則明達中則不過正則不偏以此居尊所

以能觀天下牧賈子曰達人大觀无物不可在上二

爻能如是也

薛

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風主號令行於地上猶如先王設教在於民上注先
王察其方觀其俗性而易其素履則民自行其道也
干風行地上无所不至散米萬國之聲詩省察其俗
有不同者教之使同牧草木從上之風偃子

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也
處於觀時最遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見
趨順而已无所能為小人道也君子處大觀之時而
為童觀不亦鄙乎注觀之為義在上二陽初守卦下

无應於上不見郊廟之美所觀者淺故心未化陸

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

處在於內柔順寡見不為全蒙猶有應也故利女貞
居中得位不能大觀廣覽誠可醜也注二居於內有

應於外此以闕為觀處內闕外女子之醜行然處不

失位以自守故利女貞陸婦人有慕外之志縱其志

則情斯蕩矣故利正也牧五剛陽中正之道非陰弱

所能觀二既不能見九五之道能如女子之順從則

利矣女子以順為正君子而為女子之貞是亦可醜也伊

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

居下體之極在二卦之際近不比尊遠不童觀處進退之時觀進退之幾注生者我身所動出道得名生

者道是開通生利萬物故繫辭云生生之謂易正我五也生者教化生也三欲進觀於五四既在前而三故退未失道也荀我所生出謂言行也三有應於上

而所處不當故觀其所生以定所履與時進退不失其道陸處下體而未有位故自觀其道應於時則進不應於時則退牧處下卦之上為衆人之長風教號令皆自己出下觀於民察己之道使无過不及進退俯仰皆至於道胡我生謂動作施為出於己者能進退順時雖處非正未為失道若居當其位則无進退之義伊

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

居近得位明習國儀

注

居近至尊之道志意慕尚為

王賓也

正利用為王者之上賓于得位比尊承於王

者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢為尚賓

崔憬

六四以陰居陰切近九五是能上附賢明之君朝廷

之禮宗廟之儀无所不知仁義禮樂之事无所不習

如是而進觀國之光輝故王者以之為賓如堯舜迭

為賓主胡六四處巽順之下以陰居陰故以祭祀明

之如二王之後作賓王家助祭宗廟

先

尚尊上也朱

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

為觀之主觀我之俗以察已道百姓有過在予一人

君子風著已乃无咎注我之風化備於民觀其民有

君子之風天下无所歸咎子五能察民而修已使向

之未善者皆趨於道是君子居之則无咎胡示民以

生育之道佚

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

觀我生自觀也觀其生為民所觀者也最處上極高

尚其志為天下所觀可不慎乎故君子德見乃无咎

生動出也特處異地為衆所觀不為平易和光流通

志未平也注居无位之地乘五之上憂悔之地志不

得平干已處五上為王者之師民之善惡由我德化

觀民之動作其志未平憂民之未化也陸居一卦之

上非至尊之位民之所觀動而世為天下法言而世

為天下則者也責望既重夕思晝行志之未平胡以

陽處卦之上道大成也在卦之外位不當也猶有觀

焉將有為也吉凶與民同患志未平也可仕則仕可
已則已觀其生也知微知彰知柔知剛然後能觀其
生而不失進退之幾焉故曰君子无咎介上來之三
仰觀九五自古觀其君而去者以未平之志為忿世
疾邪之事多失之矯激太過夫聰明深察而近於死
者好譏議人也辯博閎遠而危其身者好發人之過
者也梁鴻作五噫以顯宗之賢猶不能堪之非失之
過乎夫子不合者多矣進退无咎者君子之道也

朱

周易義海撮要卷二

謹案卷二第六頁前二行釐降二女于瀉汭刊本
于訛於今改

後五行自成湯至于帝乙刊本于訛於今改

第十二頁後六行胡可涉難刊本故訛胡今改

第二十三頁後三行干寶刊本干訛于今改

第二十五頁後四行處羣剛之間刊本處訛虎今

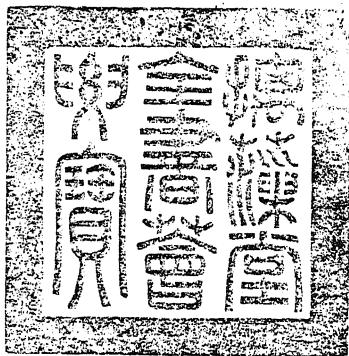
改

第三十七頁前四行下交不瀆刊本瀆訛驕據繫

辭傳改

第五十一頁後七行待其百中萬全而後行之百

中二字疑有錯誤

覆校官編修臣張秉愚
校對官修撰臣張書勲
謄錄監生臣周志禮